

อนุสรณ์

ในงานฌาปนกิจศพ

คุณแม่ทิพย์พิม ภูานวารี

294.308

อ233ท

ฉ.2

รวีศรานุภาพของ ถนนสุขุมวิท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๕

อนุสรณ์

ในงานฌาปนกิจศพ

คุณแม่ทิพย์พิม ภูานวารี

ณ เมรุวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๕

เลขหมู่

244.304

02370

ค. 2

เลขทะเบียน

012410

คุณแม่ทับทิม ญาณวารี

ช้าตะ 4 มกราคม 2423

มรณะ 5 เมษายน 2514

คำนำ

คุณแม่เกิดเมื่อปีมะโรง วันอังคารที่ ๔ มกราคม
๒๔๒๓ ที่ตำบลอมฤตข อําเภอมักไห้ จังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา เป็นบุตรหลวงวารีโยธารักษ์ นางวารีโยธา-
รักษ์ (ส้มบุญ ญาณวารี) เมื่อทำการสมรสกับ
คุณพ่อ ก็ได้อยู่กับคุณตาและคุณยายตลอดมาจนอายุ
ข้าพเจ้าย่างเข้า ๑๖ ปี คุณพ่อกถึงแก่กรรม ข้าพเจ้า
กับคุณแม่ต้องคนกอยู่ด้วยกันตลอดมา จนข้าพเจ้าได้
ทำการสมรสกับหลวงอรรถปรีชาชนูปการ คุณแม่ก็ตาม
มาอยู่ด้วย คุณหลวงจะย้ายไปรับราชการจังหวัดใด
เมื่อข้าพเจ้าติดตามไป คุณแม่ก็ตามไปอยู่ด้วย คุณแม่
รักและสนใจในอาหารไทยทั้งคาว - หวาน ในยามว่าง
ก็ชอบเลี้ยงหลาน ๆ ทุก ๆ คน ที่คุณแม่ลำบากมากก็ใน
ตอนเลี้ยงอุททิศ เพราะเมื่ออุททิศเกิดมาเป็นเด็กที่เจ็บ-
ป่วยบ่อยและอ่อนมาก ร้องเกอมนต์ตลอดวัน - คืน เลี้ยงยาก
คุณแม่เหนื่อยยากมากที่สุดหรือจะพูดว่าอุททิศอยู่รอด
มาได้ก็เพราะคุณยายแท้ ๆ ที่เฝ้าดูแลรักษาหลานด้วยด

ตลอดมา ในขณะที่ข้าพเจ้าเองก็เจ็บป่วยด้วย จึงทำ
ความลำบากแก่คุณแม่มาก คุณแม่ก็ได้ปรึกษาบ่นเคย
กด้วยความรักและสงสารลูกและหลานชาย ตามปกติ
คุณแม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งเป็นคนโอบอ้อม
อารตอญาติมิตรและเพื่อนบ้าน นับว่าเป็นแม่ที่รักใคร่
เอาใจใส่อบรมและส่งเสริมลูกหลานทุกคน ตามปกติ
คุณแม่เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ยอมนิ่งเฉย
ทุกคนจะต้องหางานทำช่วยเหลือนักเรียนทุกคนเสมอมา
ตลอดเวลาเมื่อคุณแม่มีชีวิตอยู่ ให้ความอบอุ่นแก่ข้าพ-
เจ้าและหลาน ๆ อย่างดีตลอด เมื่อคุณแม่อายุมากขึ้น
ก็ไ้เริ่มเป็นโรคหัวใจและได้ทำการรักษาเยียวยาตลอด
มา ครั้นเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๑๓ โรคหัวใจได้กำเริบ
มากขึ้น จึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหญิง อากาโรคชน
จึงได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับบ้านได้ ก็สบาย
ตลอดมาจนราวเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ อากาโรคหัวใจ
กำเริบขึ้นอีก ต้องรับเข้ารับการักษาที่โรงพยาบาลชน

ถูกเฉน กได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดตตลอดมาอาการ
 กไม่ดีขึ้น เหนจะเนองจากอายุมากด้วย อาการคุณแม่
 มแต่ทรงกับทรุดสุดความสำมารถของแพทย์ทจะทำการ
 รักษาได้ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๔ เวลา ๐๓.๒๐ น.
 คุณแม่ก็ไถถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบต่อหน้านาย-
 แพทย์และพยาบาลพร้อมด้วยลูกหลานและญาติมิตร
 รวมอายุได้ ๙๑ ปีเศษการจากไปของคุณแม่คงนงความ
 เศร้าสดใจอย่างสุดซงแก่ข้าพเจ้าและหลาน ๆ เมื่อถึง
 เวลาจะทำการฌาปนกิจศพคุณแม่ ข้าพเจ้าจึงใครจะ
 พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับธรรมทางพุทธศาสนา ข้าพเจ้าได้ขอ
 ความกรุณาท่านเจ้าคุณเทพญาณกวี เจ้าอาวาส
 วัดธาตุทอง ท่านก็ไถกรุณามอบต้นฉบับเรื่อง “ตัวอย่าง
 ทควรเอาอย่าง เพราะเป็นตัวอย่างที่ดี” ซงข้าพเจ้า
 ได้อ่านแล้วรู้ดีกกว่าเป็นหนังสือธรรมทน่าอ่านและเป็น
 ประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ข้าพเจ้าขออนุโมทนาใน
 ความเมตตากรุณาของพระคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วย

ในที่สุด^๗ ^๕ ขออำนาจ^๕ กุศล^๕ ผลบุญ^๕ ทงหลาย^๗ ที่คุณแม่
 ได้^๕ กระทำ^๕ ไว้^๕ และ^๕ กุศล^๕ ท^๕ ไต่^๕ บำ^๕ เพ็ญ^๕ อุ^๕ ท^๕ ค^๕ คร^๕ ง^๕ ^๕ จ^๕ เป็น^๕
 บั^๕ จ^๕ ย^๕ ด^๕ ง^๕ ผล^๕ ให้^๕ ดวง^๕ วิ^๕ ญ^๕ ญา^๕ ณ^๕ ของ^๕ คุณ^๕ แม่^๕ ไป^๕ ดู^๕ ด^๕ ุ^๕ ค^๕ ต^๕ิ^๕ ใน^๕
 ด^๕ ั^๕ ม^๕ ป^๕ ร^๕ a^๕ ย^๕ ภ^๕ พ^๕ น^๕ ^๕ เ^๕ ท^๕ อ^๕ ญ^๕

(นางอรทิพย์ – อรรถปริชาชนูปการ)

ตัวอย่างที่ควรเอาอย่าง เพราะเป็นตัวอย่างที่ดี

พระเทพญาณกวี

(วัชรคุทอง)

ในอดีตกาล นกกระทา ถึง ช้าง ต่างเป็นเพื่อนกัน
อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ไทร ทุกอย่างทกระทำต้องเล่นกันหมด
แตกตอกล้าปากใจ เพราะไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใคร
หรือจะควรทำอย่างไร ยิ่งเป็นสัตว์ต่างกันทั้งกาย
อาหารและความเป็นอยู่ ก็ยากที่จะปรองดองเข้ากันได้
จึงปรึกษากันว่า ควรเลือกใครสักตัวหนึ่งเป็นประธาน
ใครเป็นผู้จกกาเนิดของตนไทรนบ้าง?

ถึงกล่าว่า เมื่อเรายังเป็นลูกငှက်ငှက်แม่ นังอยู่
บนพบนดิน ไม่ต้องพะงะงะคอ กัดกันขอดอ่อนได้สบาย

ช้างกล่าวว่า ในเวลาเป็นลูกช้าง เดินลอดต้นไม้ไทร
ขอดไทรเพียงกระทบทองเท่านั้น

นกกกระทา กล่าวว่่า เมื่อก่อนนั้ ไม่มีต้นไทรต้นนั้
 เรากินผลไทรจากป่าโน้นมาถ่ายไว้นั้น จั้งเกิดต้นไทร
 ต้นนั้ขึ้น เจริญเติบโตตราบเท่าทูกันนั้ เราจึงมีอายุ
 มากกว่าห้าชั้ ๒

ถึงและช่้างต่างก็แสดงคว่ามเค่ารพ้ออนนั้ดม ด่ารง
 อยู่ใ้ในโอวาทค่่าสั่งสอนทุ่กอย่าง นกกกระทาไห้เพ่อนท่ง ๒
 ประพฤติปฏิบัติชอบ มีศีลธรรม แม่ตนเองก็ประพฤติ
 และมีศีลธรรมเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าแต่พุด หรือดเพราะ
 เป็นหัวหน้า เป็นประธาน แต่ด่ามารถทำให้เป็นต่วอย่าง
 นำต่วอย่างนั้น ๆ ไปสั่งสอนไห้ต่วอนกระทำตาม ก่อไห้
 เกิดคว่ามส่้ามคั้ ร่วมก่่าลงในอันกระทำกิจการทุ่กอย่าง
 ใ้ส่่าเรจ

พระพุ่ทธเจ้าทรงยกต่วอย่าง เพื่อไห้หน้ามาเป็น
 ต่วอย่างปฏิบัติตาม เพราะมนุษย์ฉลาดด่ามารถรอบรู้
 ยิ่งกว่าต่วท่ง ๓ ประเภทนั้น ก็ควรประพฤติได้ดกว่า
 และทำประโยชน์ได้มากกว่า ไม่ตองละอายใจในเมื่อ
 คัดถงกายหลัง ตรัสสอนภิกษุว่่า สัตถ์เหล่านั้เป็นเพียง
 สัตถ์ต่วจรจนวน ยังมคว่ามเค่ารพ่ยาเกรงต่อกันและกันได้

ส่วนเชอ^๕ทงหลายบวชในธรรมวินย^๖ที่เรากล่าวแสดงไว้อย่างดี เหตุใดจึงไม่มีความเคารพยำเกรงต่อกันและกันเล่า?

คนที่ฉลาดในธรรม อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
เป็นผู้ควรสรรเสริญในปัจจุบัน และต่อไปก็มีแต่
ความเจริญ

คนจึงเป็นแต่เพียงคนไม่พอ แม้จะประดับประดา
ให้งดงามสักเพียงไรก็ตาม จำต้องมีธรรมะประจำใจ
ให้ธรรมะเป็นเครื่องนำไปสู่กรรมดีสม่ำเสมอตลอดไป
ความเคารพ และความรู้จักเคารพ ตลอดถึงทำตนให้
เป็นผู้ที่ควรเคารพ จึงต้องอาศัยความเคารพในธรรม
ก่อให้เกิดความสามัคคี รวมกำลังสร้างความสำเร็จ
เพราะลักษณะของธรรมะ มีอยู่ ๒ ประการคือ ๑. ขจัด
ความดอร^๗นในทางผิด ๒. ส่งเสริมให้กระทำแต่ใน
ทางชอบ

จากความเคารพ^๘ตนเอง ทำให้เป็นบุคคลมีตระกูล
สูง ซึ่งทรงแสดงไว้อีกตอนหนึ่งว่า ผู้ที่อ่อนโยน สุภาพ
เรียบร้อย มีใจไม่กระด้าง รู้จักเคารพยำเกรง ย่อมเกิด

ในตระกูลสูง ด้วยผู้ที่มีความถือตัว ธรรมดา เย่อหยิ่ง
ย่อมเกิดในตระกูลต่ำ

แท้จริง ตระกูลของบรรพชน จะสูงหรือต่ำอย่างไร
อยู่ที่ผู้เกิดในตระกูลนั้นจะรักษาเอาไว้หรือทำลาย สูงต่ำ
มีอยู่ตามปกติ และสูงต่ำ ซึ่งเกิดจากนิสัยและความ
ประพฤติของบุคคล จึงเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความ
เป็นคนเช่นไร นานิยมหรือควรหลีกเลี่ยง

ความเคียดแค้น จึงเป็นหลักของความเจริญ เพราะ
สามารถปรับปรุงตนให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคน
อย่างไร ย่อมสามารถทำให้เป็นคนดีได้เสมอ คีลธรรม
เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเคียดแค้น ผู้ที่เป็นหัวหน้าคีลธรรม
บริวารชนย่อมมีคีลธรรมไปด้วย พวกเขาแบ่งแยกบุคคล
ได้หลายประเภท เช่น หัวหน้าเลว บริวารเลว หัวหน้าดี
บริวารเลว หัวหน้าเลว บริวารดี หัวหน้าดี บริวารดี

ความเป็นหัวหน้าที่ดี ย่อมเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะ
สร้างความคิดแก่คนทั่วไป

๒ ธรรมะสั้น ๆ

เกิดเป็นคน อย่าเป็นแต่เพียงอาศัยผลบุญที่เกิด
มาแล้ว ควรสร้างบุญให้เกิดขึ้นด้วย จึงจะชื่อว่าเป็นผู้
มองเห็นกาลไกล หรือรู้จักตนได้ตัว ควรทำอะไรบ้าง
ในขณะยังมีชีวิตอยู่

ฉันใดไซ้ ไม่ได้หมายความว่า ขยู่เฉย ๆ หรือว่า
ขงม่น ผลไม้ตรส่อยุทเนอ ก็ควรปอกเปลือกออกให้หมด
ฉันใดไซ้ จึงเท่ากับไม่กระทำผิดคิดชั่ว ด้วยความโลภ
โกรธ หลง และไม่ฉันใดไซ้ ก็คือหมั่นทำความดี
ไม่ขาดสาย ตั้งใจรักษาเอาไว้ให้มั่นคง

ฉันใดไซ้ คือความไม่โลภ ไม่ฉันใดไซ้ คือความโลภ
หากจะเข้าใจโดยลักษณะเช่นไรก็ตาม มีจุดประสงค์
เพียงอย่างเดียวคือ เจริญด้วยกุศล ไม่เป็นคนเพียงต่อไม้
หากแต่งอแงมอดมล้มบรรณ หงลาดน กงกานล่าชา
ตอกผล เจริญเติบโตต่อไปได้

คนกตัญญู ไม่ใช่หาได้ง่าย ก็เพราะว่า คน
อกตัญญูมีมาก หากลดจำนวนคนอกตัญญูลงให้เหลือ
แต่น้อย แม้จะฝนกรรมตาโลกกยงดกว่าท จะปลดปล่อยให้
กาฬากมเต็มโลก ไม่ได้อะไร และยังต้องสูญเสียอีก

ความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เกิดจากความคิด
 คิดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้น เหตุนั้น จึงไม่ควรคิดร้าย
 ต่อกัน แม้จะอัสถัรชยากตกัน ก็ไม่ควรให้เกิด เพราะ
 เป็นเหมือนสุนัขคอยกัดใจให้กร่อนทุกวัน ใจที่มีความ
 กรุณาปราณตอกัน จึงช่วยให้เกิดความสุข.

การดำรงชีวิตอย่างง่าย ๆ แตกมองผ่านไปหมด
 ลมพัดถึงเหตุเบื้องตนา ทต้องกระทำเช่นนั้นเพื่ออะไร
 คิดแต่เพียงส่วนได้ ทำไมไม่คิดถึงส่วนเสียบ้าง ทาง
 มงคลที่ควรอบรมให้เกิดเป็นประจำนั้น ไม่จำเป็นต้อง
 ฟุ้งเฟื่องในความรู้ หรือยึดหลักในวิริยอุตสาหะ เพราะ
 ความจริง ย่อมเป็นความจริงเหมือนกันทั้งโลก จะ
 แปรกกันก็แต่เพียงชื่อ หรือความเข้าใจ

เมื่อทุกคนมีธรรมประจำใจ ดังต่อไปนี้ คือ

เมตตา ต่อผู้มีความสุข ความเจริญ

กรุณา ต่อผู้ได้รับความทุกข์ลำบาก

มุทิตา พอใจในการทำมาดีดีมาเสมอ

อุเบกขา ไม่เอาใจใส่ในความชั่ว ไม่ยอม

กระทำ หรือทดลองดูแม้แต่คนเดียว

เพียงธรรมะ ๔ ข้อ เป็นธรรมะสั้น ๆ แต่กึ่งหา
 ได้ยาก หรือบอกพร่องบางข้อบางอย่าง ย่อมพบความ
 บอกพร่องอยู่เสมอ เป็นผู้มองเห็นแต่ทงใด ๆ ที่เห็น
 ประโยชน์อย่างจริงจัง มองไม่เห็น มองเห็นเพียง
 จมูกปากเท่านั้น

คุณธรรมที่จะเกิดขึ้นได้เต็มที่ จึงต้องอาศัยความรู้
 ความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญที่
 กระทำทุกอย่าง โดยไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของคน เพียง
 กลัวคนว่า คนด่า ก็ทำอะไรไม่ได้ ทงต้งนหม
 ประโยชน์ ประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไป เพราะไม่กล้าทำ
 จึงมีอยู่มากมาย

เหตุนี้ ในหลักธรรมที่จัดเป็นหมวด มีข้อธรรม
 หลายข้อ ก็เพราะแต่ละข้อมความสำคัญโดยเฉพาะ
 เมื่อรวมกันเข้าแล้ว จึงปรากฏผลเต็มที่ เช่น ความ
 เชื่อมั่นในการกระทำ ก็ต้องมีความพากเพียรพยายาม
 ประกอบ เพียงแต่คิด ใคร ๆ ก็คิดได้ และผลก็เป็นเพียง
 ความคิด เพื่อให้ความคิดสำเร็จผล จึงต้องกระทำอย่าง
 จริงจัง ไม่ใช่เป็นแต่ทดลองดู ข้อขัดข้องมมาก ก็ต้อง

เพียรมาก จึงต้องอาศัยสติเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้
 มากเกินไป หรือน้อยเกินไป ตั้งจุดหมายให้ตรงทาง
 ถึงเช่นนั้น บางคราวก็อดทอดถอนใจไม่ได้ เพราะ
 หงุดหงิดใจทำ แต่ไม่สำเร็จผล

จึงต้องทุ่มเทความดำริทางหมด อย่างที่เรียก
 กันว่า แม่จะตายก็ยอม คือ สติมาธิ ความแน่วแน่
 ความมั่นคงลงในการกระทำนั้น ๆ ความเป็นผู้มีใจ
 เด็ดเดี่ยวเช่นนั้น ก็ต้องอาศัยปัญญา ซึ่งเป็นแสงสว่าง
 คอยส่องให้เห็นหนทาง ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และ
 สร้างให้สำเร็จผลบริบูรณ์

ธรรมะเป็นเช่นนั้น บุคคลควรมีธรรมะหรือไม่ ?

อย่าเพิ่งอยากในสิ่งที่มีไม่เห็น

อย่าเพิ่งกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิด

อะไรที่อยู่ใกล้ ระวังกระทำก่อนดีกว่า ฟังพวาอาศัย
 กันในเวลามาชวตตกว่ากรวดนาให้ ในเวลาฉันชีวิตไป
 แล้ว

อุเบกขา

ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ซึ่งบอกกันว่า
หาไม่ได้ ก็เพราะไม่หา ผู้ที่ขาดความเป็นธรรม ธรรม
ก็ไม่มี ก็เคยคิดว่า ทุกคนไม่มีความเป็นธรรม หรือ
ก็เฉพาะท่านผู้จากโลกนี้ไปแล้ว

ความเป็นธรรมต้องมี แม้จะตั้งใจปฏิบัติ
เพียงไร เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ย่อมชี้ให้เห็นว่า
สิ่งนั้น ๆ เป็นธรรม คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม ดีหรือ
ชั่วตามวชิรกระทำนั้น เมื่อทำแล้วจะเป็นอย่างไร ก็คง
เป็นเช่นเดียวกับที่กระทำไว้อะไรจะทำใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่ จะ
แก่งัดที่ใดเคยกระทำไว้อะไรไม่ได้ ทั้งดีและชั่วเป็นเช่นนั้น

ความเป็นธรรมให้ถูกใจตนเอง และความเป็น
ธรรมโดยทั่วไป จึงแตกต่างกัน หากทุกคนต้องการแต่
เพียงให้ถูกใจตนเองแล้ว ก็คงจะทำอะไรกันไม่ได้ เนื่อง
จากการทำงานทุกอย่าง ต้องรวมกันกระทำ เหมือนอวัยวะ
ร่างกาย หมดความเป็นธรรมต่อกัน ไม่รังเกียจ ไม่
เอาเปรียบต่อกัน ใครจะทำน้อย ทำมาก ถ้าคนหรือ
ไม่สำคัญ ทุกอย่างดีหมด และดีที่สุดด้วยกัน ชอท

แตกต่างกัน จึงเป็นเพียงเครื่องหมาย หน้าที่ร่างกาย
 กระทำจึงเป็นผลเป็นประโยชน์ร่วมกัน แต่แบ่งกัน
 กระทำตามความเหมาะสมนั้น ๆ

อุเบกขา ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง เทาที่
 จำเป็นที่ต้องมี ก็เพราะเหตุผลต่อไปนี้

ทุกคนมีความละเอียดอ่อน เพราะความรักความซึ้ง
 จึงต้องมออุเบกขา ยอมรับในกรรมที่กระทำนั้น ๆ ว่า
 ถูกหรือผิด ไม่ใช่ชอบหรือชังคน ทำเป็นเหมือนไม่ได้
 ยืนหรือเหินบุคคลผู้กระทำ งาน ชั่ว ความประพฤติ
 จงมเพียงถูกหรือผิด จะทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ทนรับ
 ผิดชอบ ก็ต้องเป็นผู้รักความเป็นธรรม ไม่เห็นอะไร
 ดหมดหรือเดวหมด

ความเป็นธรรมของผู้ปกครองทุกคน ต้องวางจิต
 เป็นกลาง ไม่มีพวกเราพวกเขา ชังเรยกความพรหมวิหาร
 ไม่ใช่มีแต่เมตตากรุณา แต่ต้องมีให้ครบบริบูรณ์
 ส่วนสำคัญคืออุเบกขา รักษา รักษา รักษา
 ผิดชอบ จงมแต่ความเป็นธรรม กล้าที่จะพบกับบุคคล
 และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่กลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางต่อ

หน้าและลบหลัง ดีย่อมไม่กลายเป็นร้าย และร้ายก็ไม่
กลายเป็นดี จึงเป็นเหตุไม่เห็นแก่ได้ เพราะวัตถุเป็น
เครื่องแบ่งกันใช้ ให้ได้มีความสุขสบาย ดังการะก
เป็นเพียงเครื่องบูชาความดี เพื่อให้ได้กระทำต่อไป

แม้งการททามาอย่างดแลว ก็ไม่ควรจะด่วน
รับแรงจนเกินไป ควรมีความเป็นธรรมต่อตนและกิจการ
กคอรุจกรอกอย อย่าให้เกิดความเคร่งเครียด ให้ได้
เร็วสมใจ เพราะททอย่างเมอเหมาะสมควรแล้ว ย่อมเกิด
ผลเอง หากจะรับแรงเกินไป กลับได้ผล เพราะละทง
กลางคน รุจกรอกอย จึงเป็นความชอบธรรมอย่างหนึ่ง

ความเป็นธรรม เพราะระวังใจไม่ให้โอนเอน
ไปมา ระหว่างสุขและทุกข์ ด้รวด้รญและนินทา เวลา
เจรญและเวลาเดอม เวลายศและเดอมยศ ซึ่งต้อง
พบอยู่เดอมอ รุทาทนต่ออารมณ์น ๆ ว่า เป็นธรรมดา
ของโลก ไม่อยากพบกตองพบไม่ปล่อยใจให้เคลิบเคลิ้ม
ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไป
เมอรุดวงหน้าเช่นน ย่อมไม่ทำให้มัวเมา หรือตอง
เศร้าโศก เพราะทุกคนไม่ด้ามารถจะหลบหลีกพ้น เป็น
การคึกษาเหตุการณ์ของชีวิต

ความรูเช่นน เรียกว่า วางจิตเป็นกตาง มีความ
ชอบธรรมต่อชีวิต จะสามารถประกอบกิจการงานได้
ตลอดไป เป็นการฝึกฝนชำระตนให้บริสุทธิ์ ไม่ต้อง
สูญเสียเวลาไปเปล่าๆ เกิดมา มีเวลาทำอะไร ได้ใช้
เต็มที ในข้อที่ว่า ชำระใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่อง
เศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น

ผู้ที่ทรงธรรมเช่นน จะเป็นอะไร จะทำอะไร
ก็ทำกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่ทำ ความเบียดเบียนซึ่งกันและ
กันย่อมไม่มี ช่วยกันสร้างในจุดประสงค์ประการหนึ่ง
คือ ขจัดความทุกข์ ด้วยความทุกข์ ให้หมดสิ้นไป.

ชนบธรรมนิยม ประเพณี แม่แต่หลักแห่งธรรม
จรรยา คำสอนจะดลใจสักเพียงไร ซึ่งความจริงกตอยู่
แล้ว แต่คนเราเองต่างหาก ทำไม่ถึงดี เข้าไม่ถึงตำรา
จึงพาดหาว่าไม่ดี

ทุกคนจึงต้องฝึกจิตให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้น
อย่างนกว่าคนนอนเฉยกว่าตน เพราะจะทำให้เกิดความ
เยือกหยิ่ง ความลุ่มหลง เห็นอธรรมกลายเป็นธรรมไป
มีอเบกขา มีสติ ความรอบคอบ ย่อมเป็นผู้สว่างใน
ภายในตน.

ไม้โกรธ

ไม่อยากโกรธ แต่อดโกรธไม่ได้ เมื่อโกรธแล้ว
ทำอะไรไ้บ้าง พยายามโกรธนึกได้ ละอายใจตนเอง
เมื่อโกรธก็เป็นอย่างนั้นอีก ไฟคือความโกรธ จึง
ถูกลามไหม้ ไม่ยอมดับ ทั้งคนธรรมดาสามัญ จนถึง
สมณพราหมณ์ นักปราชญ์ราชบัณฑิต เมื่อโกรธแล้ว
เหมือนกันหมด จะต่างกันก็แต่เพียง คนใหญ่คนโต
คนมีอำนาจ โกรธเข้าแล้ว ก็เหมือนฟ้าผ่า แผ่นดิน
ถล่มทลาย ความเสียหายมีมาก

ฉันไม่โกรธ จึงไม่ใช่แต่เพียงความคิดนี้ที่อยู่ในใจ
หรือจะภาวนาว่าฉันไม่โกรธ ดัง ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง
ก็ยังไม่พอ ความโกรธ ความขุ่นเคือง ซึ่งเกิดขึ้น
เป็นครั้งแรก หากดับไม่ได้ จะกลายเป็นโทษะและ
พยาบาททันที ความโกรธเป็นกองไฟที่เผาใจให้เราร้อน
มาตลอดกาลนาน แม้ปัจจุบันนี้ ก็ยังคุกรุ่นอยู่เต็มอ
ดับได้ยาก เพราะเชือกที่ก่อให้เกิดไฟลุกโผลงมียู่มากมาย
ไฟจึงไม่ยอมดับ

การที่จะป้องกัน ไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้น อยู่ที
รู้ดีกตอ รู้จักไฟ

ความอดทน จึงเป็นธรรมสมบัติอันประเสริฐที่
ไม่ยอมให้ความโกรธ มีโอกาสปรากฏ เหมือนไม่รู้
ไม่เห็นว่ มีใครเป็นผู้ทำร้าย ผู้ที่จะทำได้ไม่ใช่แต่
เพียงคิด จึงเป็นผู้ไม่ โกรธ เพราะรู้จักโทษของ
ความโกรธนั้น ๆ ได้ดีว่าไม่มีประโยชน์อะไร ชาติดี
ดัมปชัญญะ จึงทำอะไรได้ทุกอย่าง แม้แต่พ่อแม่
บ่งเกิดเกล้ากกลาทำร้ายได้

ความโกรธ จึงเกิดจากความรัก คนรัก ดังที
ตนรัก หากใครแสดงความเกลียดชังต่อบุคคลหรือ
สิ่งของเช่นนั้น ก็พลอยโกรธผู้นั้น แม้จะไม่เคยรู้จัก
คุ้นเคยกันก็ตาม และผู้ทนต์โกรธ หรือสิ่งของทีไม่
พอใจ ใครไปแสดงความรักใคร่พอใจเข้า ก็โกรธ
ทันที หรืออาจจะโกรธตามใจ เพียงนึกว่ไม่ชอบ
ก็พาดคิดสร้างเหตุต่าง ๆ มากมาย เพื่อโกรธนั่นเอง
ให้ความโกรธเผตนเอง เพื่อเผาผู้นอไป

ดับโกรธ ไม่เหมือนดับไฟ โกรธแม้จะดับไปแล้ว
 ก็ตาม ยงมทางที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะเวลาดับไปเอง
 ย่อมเก็บเชื้อเอาไว้เสมอ คือโมหะ ความหลงทศคิดว่า
 ถูกชอบ โมหะนั่นเอง ที่แสดงออกมาทางกายและวาจา
 แล้วกลับเป็นโมหะ ซึ่งเหมือนตะกอนที่ตกจับซ้อน
 จนยดถอว่า เป็นตัวตนเราเขา ก็เพิ่มโมหะความหลง
 ให้มากขึ้น แม้บางครั้งแสงสว่างจะลอดเข้าไป ทำให้
 เป็นผู้เมตตากรุณาบ้าง แต่ก็ไม่สม่ำเสมอ เพราะ
 สักกายทฐิ ความเหินยงยดถอเบญจขันธ์เป็นตัวตน
 อยู่ ซึ่งยังไม่เห็นด้วยไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณ์
 ลักษณ์ที่เสมอทั่วไปในสังขารทุกอย่าง

การถอนสักกายทฐิ ก็คือการปฏิบัติทั่ว ๆ ไป
 ที่สาธุชนทุกท่านได้บำเพ็ญมาแล้ว นับตั้งแต่การให้ทาน
 การรักษาศีล ความเมตตา ความอดทนเป็นต้น เป็น
 แต่เพียงจุดมุ่งหมายให้ตรงและถูกทาง

เวลาโกรธเห็นการกระทำของตนดหมด เห็นการ
 กระทำของผู้คนขวางตาหมด เห็นแต่คุณ มองไม่เห็น

โทษเห็นแต่บุญ ไม่เห็นบาป มีธรรมะจึงเหมือนมนุษย์
 ตกเตือน, สติสัมปชัญญะ ความเหนียวจริง อย่าเพ่ง
 ตัดสินใจเร็วนัก ตรวจตราพิจารณาให้รอบคอบ มี
 เวลาพอได้สังเกตอย่างใกล้ชิด แยกคุณและโทษออก
 จากกัน

ความโกรธกลายเป็นความเยือกเย็น เพราะไม่
 ยอมทำลายความดีของตน หรือเป็นอย่างคนทกาดัง
 รอนด้วยความโกรธ ทุกครั้งที่เกิดความโกรธ กลับ
 ยอนลงมาพิจารณาถึงสิ่งที่ตนกระทำในเวลาโกรธ
 นั้นแหละคือกรรมสังเวชให้เกิดความสำนึก หรือดูคน
 อื่นโกรธ ลองฟังคำพูดดูบ้างว่าเป็นเช่นไร เมื่อเรา
 โกรธก็เหมือนกัน คงเป็นยักษ์เป็นมารกระโดดโลดเต้น
 โดยไม่รู้ตัว

ไม่โกรธ เพราะความโกรธไม่มีอะไรดี หรือ
 ปลอຍให้คนอื่นโกรธตามลำพัง

ไม่โกรธได้ จึงเหมือนอยู่ในสวรรค์คือความสุข
 โกรธจึงเหมือนตกนรก คือความทุกข์

ผู้ทอดความโกรธได้ ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจใน
ภายหลัง

ผู้ทอดทนต่อถ้อยคำหยาบคายได้ ไม่ต้องโกรธ
เสียใจเป็นผู้มีธรรมอันอุดม

เพราะกลัวจึงต้องอดทนไม่โกรธผู้มีอำนาจวาสนา

เพราะกลัวแพ จึงต้องอดทนต่อผู้เล่้มอกัน

นักปราชญ์สรรเสริญความอดทนไม่โกรธบุคคลผู้
ต่ำทรามกว่าตนว่า เป็นความอดทน ไม่โกรธอย่าง
สูงส่ง

การฝึกฝนตนในทางดตงแต่เด็กเป็นต้นมา
เปรียบเทียบกับระหว่างคิลา และนุ่น จึงเป็นตัวอย่างที่ดี
สร้างจิตใจให้มั่นคงแน่นอน ไม่รู้ความไปตามอารมณ์ ไม่
ดุดันเหมือนสัตว์อนารยะ รู้จักปิดป้องตน ความ
ไม่โกรธจึงทำให้คนเป็นคนได้เต็มที

ตัวเลข ความขัดเกลากิเลส

เมื่อพุทธคำสอนเป็นพุทธคำสอนของเหตุผล ก็
จำเป็นที่จะต้องเคารพเหตุผล มิใช่เป็นเรื่องของผู้นับถือผู้หนึ่ง
โดยเฉพาะไม่ หรือการดัดมมตแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ตาม
ย่อมเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งจะต้องมองให้เห็น
ความจริง จะได้ไม่ติดอยู่เพียงภายนอก หากแต่ว่า
ซึ่งเข้าไปในภายใน

การปฏิบัติธรรม จึงเป็นความจำเป็น และเป็น
วิสัยที่สามารถกระทำได้ทุกคน เหมือนเดินทางไปหา
ความจริง ดีกว่าที่จะให้ความจริงเดินมาหา การปฏิบัติ
ตามในปัจจุบัน จึงอาจจะเป็นเพียงพรกรรม ซึ่งเรียกร้อง
ให้เกิดความเลื่อมใส และเพียงเพื่อประโยชน์รายได้
จากความเลื่อมใสนั้น ๆ ดังที่แอบแฝง จึงไม่ใช่การ
ปฏิบัติ เหมือนกับผู้ที่หมกมุ่นอยู่เพียงริมฝีปาก

ความขัดเกลากิเลส ได้แก้หลักปฏิบัติง่าย ๆ แต่
มีความสำคัญเนื่องจากทุกคนทเกิดมา ต้องมีหน้าที่
จะต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ปล่อยให้ไปตามบุญตาม

กรรม ซึ่งกลายเป็นปัญหาจนแก้กันไม่ไหว การที่จะ
ปล่อยให้อะไรตัวเอง จึงมีเป็นส่วนใหญ่ แทนที่จะให้โชคช่วย
ก่อก่อสร้างโชคชน

แม้การทำดี ซึ่งทำไม่ได้เต็มไป จึงคล้ายกับว่า
ทำลายตนเอง จึงต้องมี ดีจะความจริง ความซื่อสัตย์
ต่อความดี มีผู้จรรพพร้อมทั้งกายวาจาใจ ผู้ทำอะไร
เมื่อขาดดีจะแย่เพียงอย่างเดียว จึงมีแต่เดิมเต็มไปหมด
พังกันไม่ไหว อานกันไม่จบ จริงอะไร? จริงที่จะ
ไม่ทำให้เกิดเป็นความเดือดร้อนเสียหาย หรือเป็นภัย
อันตรายต่อผู้อื่น

ความขัดเกลาใกล้เคียง บางคราวก็มุ่งหมายสูง
เกินไป เหมือนต้องการดอยดวงดาวมาเป็นสมบัติของตน
เศรษฐีและพระอรหันต์ทุกคนอยากเป็น อยากเป็น
ด้วยกนทางนั้น แต่ทำไมจึงเป็นกันไม่ได้ หรือเป็นแต่
ไม่ถูกทาง จึงเป็นเศรษฐีที่สร้างหาความเดือดร้อนให้แก่คน
เป็นพระอรหันต์ที่เปราะบางเกินไป ทำให้หงุดหงิดๆ ในทำนอง
เป็นพระอรหันต์เทียม เห็นใครเข้าเฉไปหมด ความรู้
ไม่ถึง ความสามารถไม่มี ขาดความเข้าใจในศาสนา

กิเลส^๑แมจะ^๒ถูก^๓ขัด^๔เกลา^๕   ก^๑ก^๒ด^๓บ^๔กา^๕เร^๖บ^๗ช^๘น^๙อ^{๑๐}ก^{๑๑}
 เหม^{๑๒}อ^{๑๓}ไ^{๑๔}ค^{๑๕}น^{๑๖}ต^{๑๗}น^{๑๘}ไ^{๑๙}ม^{๒๐}เด^{๒๑}ม   แต่^{๒๒}กระ^{๒๓}โด^{๒๔}ง^{๒๕}ท^{๒๖}แต่^{๒๗}ก^{๒๘}ไ^{๒๙}ม^{๓๐}ง^{๓๑}อ^{๓๒}ก^{๓๓}ง^{๓๔}า^{๓๕}ม^{๓๖}
 ย^{๓๗}ง^{๓๘}ก^{๓๙}ว^{๔๐}า^{๔๑}ต^{๔๒}น^{๔๓}เด^{๔๔}ม^{๔๕}ด^{๔๖}ว^{๔๗}ย^{๔๘}ช^{๔๙}า^{๕๐}ไ^{๕๑}ป^{๕๒}   ข^{๕๓}ัด^{๕๔}เท^{๕๕}า^{๕๖}ไ^{๕๗}ว^{๕๘}ไ^{๕๙}ม^{๖๐}ด^{๖๑}ะ^{๖๒}อา^{๖๓}ด^{๖๔}   เ^{๖๕}หล^{๖๖}า^{๖๗}
 เท^{๖๘}า^{๖๙}ไ^{๗๐}ว^{๗๑}ไ^{๗๒}ม^{๗๓}เก^{๗๔}ล^{๗๕}ย^{๗๖}ง^{๗๗}เ^{๗๘}ล^{๗๙}า   ช^{๘๐}ัก^{๘๑}เท^{๘๒}า^{๘๓}ไ^{๘๔}ว^{๘๕}ไ^{๘๖}ม^{๘๗}ห^{๘๘}ม^{๘๙}ด^{๙๐}ร^{๙๑}อย^{๙๒}เบ^{๙๓}เ^{๙๔}อ^{๙๕}น   เ^{๙๖}ด^{๙๗}เ^{๙๘}น^{๙๙}
 ไ^{๑๐๐}ด^{๑๐๑}   ๕   ก^{๑๐๒}า^{๑๐๓}ว^{๑๐๔}   ถ^{๑๐๕}อย^{๑๐๖}ห^{๑๐๗}ล^{๑๐๘}ง^{๑๐๙}   ๕   ก^{๑๑๐}า^{๑๑๑}ว^{๑๑๒}   ค^{๑๑๓}ว^{๑๑๔}า^{๑๑๕}ม^{๑๑๖}ข^{๑๑๗}ัด^{๑๑๘}เ^{๑๑๙}ล^{๑๒๐}า^{๑๒๑}ก^{๑๒๒}ิ^{๑๒๓}เล^{๑๒๔}ส^{๑๒๕}   จ^{๑๒๖}ึง^{๑๒๗}
 เ^{๑๒๘}ป^{๑๒๙}เ^{๑๓๐}น^{๑๓๑}จ^{๑๓๒}ุด^{๑๓๓}ป^{๑๓๔}ระ^{๑๓๕}ด^{๑๓๖}ง^{๑๓๗}ค^{๑๓๘}ท^{๑๓๙}จะ^{๑๔๐}ต^{๑๔๑}อ^{๑๔๒}ง^{๑๔๓}การ^{๑๔๔}ด^{๑๔๕}ะ^{๑๔๖}ก^{๑๔๗}ิ^{๑๔๘}เล^{๑๔๙}ส^{๑๕๐}จ^{๑๕๑}ริง^{๑๕๒}   ๕   ม^{๑๕๓}ิ^{๑๕๔}ไ^{๑๕๕}ช^{๑๕๖}ไ^{๑๕๗}ด^{๑๕๘}เ^{๑๕๙}พ^{๑๖๐}ย^{๑๖๑}ง^{๑๖๒}
 ค^{๑๖๓}ิด^{๑๖๔}ว^{๑๖๕}า^{๑๖๖}   ฉ^{๑๖๗}น^{๑๖๘}เ^{๑๖๙}ก^{๑๗๐}ง^{๑๗๑}ก^{๑๗๒}ว^{๑๗๓}า^{๑๗๔}ท^{๑๗๕}ุ^{๑๗๖}ก^{๑๗๗}น^{๑๗๘}   เม^{๑๗๙}อ^{๑๘๐}ช^{๑๘๑}ัก^{๑๘๒}ฟ^{๑๘๓}อ^{๑๘๔}ก^{๑๘๕}แ^{๑๘๖}ล^{๑๘๗}ว^{๑๘๘}   ต^{๑๘๙}อ^{๑๙๐}ง^{๑๙๑}ไ^{๑๙๒}ห^{๑๙๓}ด^{๑๙๔}ะ^{๑๙๕}อา^{๑๙๖}ด^{๑๙๗}
 จ^{๑๙๘}ริง^{๑๙๙}   ๕   ไ^{๒๐๐}ช^{๒๐๑}การ^{๒๐๒}ไ^{๒๐๓}ด^{๒๐๔}

ค^{๒๐๕}ว^{๒๐๖}า^{๒๐๗}ม^{๒๐๘}ข^{๒๐๙}ัด^{๒๑๐}เ^{๒๑๑}ล^{๒๑๒}า^{๒๑๓}ก^{๒๑๔}ิ^{๒๑๕}เล^{๒๑๖}ส^{๒๑๗}   จะ^{๒๑๘}ท^{๒๑๙}า^{๒๒๐}ไ^{๒๒๑}ด^{๒๒๒}ท^{๒๒๓}ไ^{๒๒๔}ห^{๒๒๕}เ^{๒๒๖}น^{๒๒๗}   ?   จะ^{๒๒๘}ท^{๒๒๙}า^{๒๓๐}ไ^{๒๓๑}ด^{๒๓๒}
 อ^{๒๓๓}ย^{๒๓๔}า^{๒๓๕}ง^{๒๓๖}ไ^{๒๓๗}ว^{๒๓๘}   ?   ไ^{๒๓๙}ม^{๒๔๐}ย^{๒๔๑}อ^{๒๔๒}ม^{๒๔๓}ต^{๒๔๔}อ^{๒๔๕}บ^{๒๔๖}บ^{๒๔๗}ั^{๒๔๘}ญ^{๒๔๙}ห^{๒๕๐}า^{๒๕๑}ด^{๒๕๒}ว^{๒๕๓}ย^{๒๕๔}ต^{๒๕๕}น^{๒๕๖}เ^{๒๕๗}อ^{๒๕๘}ง^{๒๕๙}   ก^{๒๖๐}ิ^{๒๖๑}ด^{๒๖๒}อ^{๒๖๓}ง^{๒๖๔}ด^{๒๖๕}ง^{๒๖๖}ด^{๒๖๗}ย^{๒๖๘}
 เ^{๒๖๙}ล^{๒๗๐}เ^{๒๗๑}ม^{๒๗๒}อ^{๒๗๓}   ไ^{๒๗๔}ค^{๒๗๕}อ^{๒๗๖}ร^{๒๗๗}จะ^{๒๗๘}ต^{๒๗๙}อ^{๒๘๐}บ^{๒๘๑}ห^{๒๘๒}ร^{๒๘๓}อ^{๒๘๔}   แ^{๒๘๕}ก^{๒๘๖}บ^{๒๘๗}ั^{๒๘๘}ญ^{๒๘๙}ห^{๒๙๐}า^{๒๙๑}ข^{๒๙๒}อ^{๒๙๓}ง^{๒๙๔}ต^{๒๙๕}น^{๒๙๖}ไ^{๒๙๗}ด^{๒๙๘}   น^{๒๙๙}อ^{๓๐๐}ก^{๓๐๑}จ^{๓๐๒}า^{๓๐๓}
 ต^{๓๐๔}น^{๓๐๕}เ^{๓๐๖}อ^{๓๐๗}ง^{๓๐๘}

การ^{๓๑๐}ข^{๓๑๑}ัด^{๓๑๒}เ^{๓๑๓}ล^{๓๑๔}า^{๓๑๕}ก^{๓๑๖}ิ^{๓๑๗}เล^{๓๑๘}ส^{๓๑๙}   จ^{๓๒๐}ึง^{๓๒๑}ด^{๓๒๒}า^{๓๒๓}ม^{๓๒๔}าร^{๓๒๕}ท^{๓๒๖}า^{๓๒๗}ไ^{๓๒๘}ด^{๓๒๙}   ๕   ทุ^{๓๓๐}ก^{๓๓๑}ข^{๓๓๒}ณ^{๓๓๓}ะ^{๓๓๔}ทุ^{๓๓๕}ก^{๓๓๖}
 ส^{๓๓๗}ถ^{๓๓๘}   ๕   เ^{๓๓๙}น^{๓๔๐}ท^{๓๔๑}

ม^{๓๔๒}ิ^{๓๔๓}เบ^{๓๔๔}ญ^{๓๔๕}จ^{๓๔๖}ค^{๓๔๗}ล^{๓๔๘}   ม^{๓๔๙}ิ^{๓๕๐}เบ^{๓๕๑}ญ^{๓๕๒}จ^{๓๕๓}ช^{๓๕๔}ร^{๓๕๕}ร^{๓๕๖}ม^{๓๕๗}   ค^{๓๕๘}ว^{๓๕๙}บ^{๓๖๐}ค^{๓๖๑}ุ^{๓๖๒}ก^{๓๖๓}ั^{๓๖๔}น^{๓๖๕}ไ^{๓๖๖}ป^{๓๖๗}   ก^{๓๖๘}ิ^{๓๖๙}ไ^{๓๗๐}ม^{๓๗๑}
 ต^{๓๗๒}อ^{๓๗๓}ง^{๓๗๔}จ^{๓๗๕}า^{๓๗๖}ร^{๓๗๗}ก^{๓๗๘}แ^{๓๗๙}ด^{๓๘๐}ง^{๓๘๑}บ^{๓๘๒}ุ^{๓๘๓}ญ^{๓๘๔}ห^{๓๘๕}ร^{๓๘๖}อ^{๓๘๗}เ^{๓๘๘}า^{๓๘๙}-^{๓๙๐}บ^{๓๙๑}ุ^{๓๙๒}ชา^{๓๙๓}   พ^{๓๙๔}ระ^{๓๙๕}ค^{๓๙๖}ร^{๓๙๗}อ^{๓๙๘}ง^{๓๙๙}   ห^{๔๐๐}ร^{๔๐๑}อ^{๔๐๒}
 พ^{๔๐๓}ระ^{๔๐๔}พ^{๔๐๕}ุ^{๔๐๖}ท^{๔๐๗}ท^{๔๐๘}ร^{๔๐๙}ู^{๔๑๐}ป^{๔๑๑}   เ^{๔๑๒}พ^{๔๑๓}ระ^{๔๑๔}ค^{๔๑๕}ล^{๔๑๖}-^{๔๑๗}ช^{๔๑๘}ร^{๔๑๙}ร^{๔๒๐}ม^{๔๒๑}   เ^{๔๒๒}ป^{๔๒๓}เ^{๔๒๔}น^{๔๒๕}พ^{๔๒๖}ระ^{๔๒๗}ค^{๔๒๘}อ^{๔๒๙}ค^{๔๓๐}ว^{๔๓๑}า^{๔๓๒}ม^{๔๓๓}ด^{๔๓๔}อ^{๔๓๕}ย^{๔๓๖}า^{๔๓๗}
 ด^{๔๓๘}ุ^{๔๓๙}ง^{๔๔๐}ส^{๔๔๑}ถ^{๔๔๒}ท^{๔๔๓}จะ^{๔๔๔}พ^{๔๔๕}ิง^{๔๔๖}ห^{๔๔๗}า^{๔๔๘}ไ^{๔๔๙}ด^{๔๕๐}ไ^{๔๕๑}น^{๔๕๒}   โ^{๔๕๓}ด^{๔๕๔}ก^{๔๕๕}ม^{๔๕๖}น^{๔๕๗}ุ^{๔๕๘}ษ^{๔๕๙}ย^{๔๖๐}   อ^{๔๖๒}บ^{๔๖๓}อ^{๔๖๔}ุ^{๔๖๕}น^{๔๖๖}ไ^{๔๖๗}จ^{๔๖๘}   ไ^{๔๖๙}ม^{๔๗๐}ม^{๔๗๑}ิ^{๔๗๒}ก^{๔๗๓}ย^{๔๗๔}

ไม่มีเวร โลกต้องการอะไร? เพียงคิดและกรรม ยัง
หาไม่ได้ แล้วจะไปหาอะไร?

อโปลัดคิด-ในวันพระ อบรมภาวนาทำใจให้
บริสุทธิ์ในวันเซ่น เดือนหนึ่ง สัปดาห์หนึ่ง เหมือน
ฟอกจิตให้สะอาดจากกิเลส ในวันคนที่ผ่านมา ย่อมทำ
ชีวิตให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตในกาลต่อไป หลีกชอนกคอกการ
ชำระใจให้บริสุทธิ์จากโลก โกรธ หลง เป็นต้น ผูกกาย
ใจให้เข้มแข็ง

จากพระดำรัสของพระพุทธเจ้า กคอดคนอนว่า
ทำอะไร? พอใจหรือไม่ ดีหรือไม่? นำมาเป็นเครื่อง
ฝึกสอนใจตน เช่น

หม่มมนุษย์มีเวรภัย เราจักไม่มีเวรภัยอยู่เป็นสุข
มนุษย์เบียดเบียนทำร้ายกัน เราจักไม่เบียดเบียน
ทำร้ายใคร

มนุษย์ประพฤติดุจริต เดียงชีพไม่ชอบกรรม
เราจักไม่เป็นคนเซ่นสน

มนุษย์มีแต่คนใจดำ เราจักมีใจขาวผุดผ่อง

มนุษย์ไม่เคารพเหตุผล เราจักเคารพเหตุผล

มนุษย์เป็นคนเกียจคร้าน เราจักไม่เกียจคร้าน

มนุษย์มแต่คนเห็นแก้ตัว ใจอำมหิต ใจอาฆาต
 พยาบาทลบลูกหลาน อัสตวียากัดกันไม่ให้ใครได้ดี
 ตระหนี่ มารยา โออวดความดี ตอรัณ แข่งดี ถอดตัว
 เยอหยิ่ง ดหมิ่นผู้อื่น มัวเมา ประมาท
 เมื่อเห็นใครมั่งคั่งเช่นนงแลว นักในทางตรงกันข้าม
 ว่า เราอย่าเป็นเช่นนั้น อย่าประพฤติอย่างนั้น
 แม่แต่การลดละนคนดุดอง ทำให้พลอยเป็นอ่าง
 ไปด้วย เมื่อไม่ต้องการดุดอง ก็คอยยาดอกคนเป็นอ่าง
 ธรรมครองชดเกดากเล็ด จึงมุ่งหมายถึงการกระทำที่
 เรียกว่า ตาดี หูฟัง ใจรูว้างดั่งนั้น ๆ เป็นอย่างไร?
 จึงเป็นผู้หายตน หายงมงาย หายดั่งดีย์ ก็เพราะ
 เข้าใจแล้วว่า เป็นดีขาวหรือสีดำ บริสุทธิ์หรือ
 เปราะเปื้อน เหมือนการอาบน้ำชำระร่างกายได้ ก็
 ควรอาบจิตชำระจิตบ้าง ฉะน

ธรรมชาติสอนให้คนฉลาด รู้จักใช้ให้เกิด
 ประโยชน์ แต่มนุษย์นำธรรมชาติไปใช้ผิด ๆ แลวกโทษ
 ธรรมชาติว่าไม่ยุติธรรม

พิมพ์ที่โรงพิมพ์กรรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี พระนคร
ร.ต. ประสบ จุลละเกศ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

พ.ศ. 2515

โทร. 48612

